

تفسیر جلالین میں ہے، سورۃ اعراف میں آیت ”تھا استوی علی العرش“ کے حاشیے میں ہے ”وروی الیہ فی عن ابی حنیفہ ان اللہ فی السما و الارض و عنہ و قال من انزل اللہ فی السما و الارض“ اس آیت اور حاشیے کی روشنی میں ”اللہ تعالیٰ کیسا ہے“ کا احسن و الجماعت کیا جواب دیتے ہیں۔
بالفاظ دیگر، این اللہ من حیث الذات والقدرات؟
زید کا اس بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ ”اللہ رب العزت ذات کے اعتبار سے عرش پر نہیں اور علم و قدرت کے اعتبار سے ہر جگہ ہے۔“

عمر و کیتا ہی کہ اللہ تعالیٰ ذات و صفات کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہیں۔
بکر اس بارے میں کہتا ہے کہ یہ تو بعید از عقل ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہو۔ اس میں چند خرابیاں ہیں۔ ۱۔ اللہ تو لازماً اور لامکان ہیں تو یہ کہتا ہے کہ ہر جگہ ہیں یہ تو مکان سے مفید کر دیا ہے۔ اور اللہ اس سے پاک ہیں۔ ۲۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی طرف بہت سی قبیح چیزوں کی نسبت ہوگی مثلاً اللہ بیت الخلاء میں، بوقت فراغت، اور غسل خانے میں بوقت غسل، ساتھ ہو گئے۔
”اعیاذ باللہ“

خلد کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صفات یعنی علم، قدرت کے اعتبار سے ہر جگہ ہیں اور ذات کے اعتبار سے کہاں ہیں اس کے بارے میں عقل معلوم نہیں کیونکہ ذات باری تعالیٰ کے بارے میں عقل سے منع کیا گیا ہے۔
دلائل یہ ہیں۔ خلد کی دلیل تفسیر عثمانی سورۃ بقرہ میں جو مکرر آیت ”تھا استوی علی العرش“ کے حاشیے میں ہے کہ ”اللہ تعالیٰ عرش پر نہیں اور اس کے بارے میں یہاں ذات باری تعالیٰ کے بارے میں کچھ مذکور نہیں ہے لہذا اس کے پیچھے ہر شے کی عظمت کی طرف عمر و کی دلیل ہے کہ صفات ذات کے تابع ہوتی ہیں جب صفات کے اعتبار سے ہے تو ذات بھی ساتھ ہی ہوگی
حال وہ ذات کیسی ہے وہ ہماری سمجھ سے باہر ہے واللہ اعلم بالصواب۔“

زید کی دلیل سے تم اسٹی اسٹی العرش کی بنا پر ذات باری عرش پر ہے اور علم کے اعتبار سے ہر جگہ۔
دریافت طلب امور۔

- ① امام صاحب کی عبارت کی توضیح ہے؟
- ② احسن و الجماعت کا مسئلہ، این اللہ من حیث الذات والقدرات؟
- ③ زید، عمر و، خلد کے عقائد میں سے کونسا ٹھیک ہے؟
- ④ غار ثور میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تسلی دینے کے لئے جوئے آج کے مشابہہ ”لا تحزن ان اللہ معنا“ اظہر ہے حضرت مولانا نے ”آج معنی رہی“ میں جو معیت کا ذکر ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ”میکر“ کلام کیا گیا ہے۔ تو وہاں موجودگی باری تعالیٰ کی خبر ذات کے بارے میں ہے یا علم و قدرت کے بارے میں؟
- ⑤ عقیدہ وحدت الہیہ کیا ہے اور یہ کون کا عقیدہ ہے؟
- ⑥ عرف یہ کہہ دینا کہ جو عقیدہ احسن و الجماعت کا ہے وہی میرا ہے۔ معلوم نہ کرنا۔ کیا یہ کافی ہوگا؟

آخر میں یہ واضح کر دینا لازمی ہے۔
بہار عقیدہ ہی کہ اللہ تعالیٰ مکان، زمان، جہات اور تشبیہ و تمثیل سے پاک ہے۔ اور اس کی ذات میں غور کرنا محض و مباحثہ کرنا ممنوع ہے۔ مفسر عرف یہ دریافت کرنا کہ کونسا عقیدہ کیا ہے۔

(جاری ہے.....)

⑤ جہنم کے بارے میں زیادہ عقیدہ ہے کہ "جہنمی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ جہاں اللہ جہنم کے فنا کرنے پر تیار رہے گا۔ جہنم اگر ختم ہو جائے تو میرا کیا جائیگا ان کا بھلا ہی ہو گا۔" ایسا کہنے اور علی الاعلان اس کے پھیلانے والے سے بارہمیں کیا حکم ہے؟

⑥ جنت میں ہر جی کی خواہش پوری کی جائیگی لہذا اگر کوئی جنت کے حسن و نعمتیں بیان کرنے والا اگر مبالغہ سے کام لے اور مبالغہ بھی ایسا کہ جو نمبر و اثر کے وارد اوصاف و الحقائق سے خارج ہو اور جب اس سے حوالہ دریافت کیا جائے تو کہے "ولکد حنیہا ما تشق علی النفس کم و لکن فیہا ما تذکرون۔" تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ مثلاً بیان (ناکہ و صاں۔ چاشکی ہیریں۔ نسوار کے پہاڑ۔ اور عورتوں کے حسن کے ایسے دلکش منظر بیان کرنا قلم ان کے تحریر کرنے سے ناممکن ہے۔

مولانا صاحب! گزارش ہے کہ اپنے قیمتی لمحات میں سے کچھ لمحات اس صحیفہ کی نثر و زماں مستفیان پر شفقت فرما کر سونے و شکور فرمادیں۔

فقط والسلام
محمد راشد۔ رشید احمد۔ محمد نعمان بکھری
مدیر عریضہ رائے سنٹر
۱۳ رجب ۱۴۲۸ھ

(جواب منسلک ورق پر ملاحظہ فرمائیں)

الجواب حامداً ومصلحاً

مذکورہ سوالات اور مباحث میں سے اکثر ایسے ہیں جن کے جواب پر دین کا کوئی عملی حکم موقوف نہیں، ان مباحث اور تفصیلات کے بارے میں قبر اور آخرت میں سوال نہیں ہوگا، لہذا ایسے مسائل سے گریز کرنا چاہئے اور اپنے اوقات کو ایسے مسائل کے معلوم کرنے میں صرف کرنا چاہئے جن کا براہ راست تعلق عملی زندگی سے ہے، اس تمہید کے بعد آپ کے سوالات کے جوابات حسب ذیل ہیں۔

①۔ صورت مسئلہ میں امام صاحب رحمہ اللہ کی اس عبارت "احلہ فی السماء دون الارض" کی نسبت اگر امام ابو حنیفہؒ کی طرف کسی سند صحیح سے ثابت بھی ہو تو وہ ایک خاص واقعہ سے متعلق ہے جس میں جہمیوں کے عقیدہ پر رد مقصود ہے (جس کی عربی عبارت آگے آئے گی)، اس میں امام صاحبؒ نے اس بات پر قرآن و حدیث کے ظاہری نصوص سے استدلال فرمایا ہے۔ مثلاً: "أُؤْمِنُ مَنْ فِي السَّمَاءِ" [سورة الملک ۱۶]۔ "فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تأمنوني وأنا أؤمن من في السماء" [أخرجه البخاری ۷۳/۳، کتاب المغازی]۔

"فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء قال من أنا؟ فقالت: أنت رسول الله" قال: انهما مومنات فاعتقها [مسلم ۷۰/۲، کتاب المساجد]۔

منہنا الذی فی السماء تقدس اسمک الحدیث [ابوداؤد ۱۵۵/۲، کتاب الطب]۔

وہم المؤمنون فی الارض یرجمکم من فی السماء [ترمذی، ابواب البر والصلة] وغیرہ،

ان نصوص کے حقیقی معنی سے کوئی کلام نہیں کیا گیا ہے، جہاں تک دوسری عبارت کا تعلق ہے، من انکر الله فی السماء فقد کفر، تو یہ اس لئے صحیح ہے کہ اس بات کے انکار سے مذکورہ بالا آیات اور احادیث کا انکار لازم آتا ہے۔ اب مذکورہ بالا نصوص کے بارے میں (جاری ہے۔۔۔)

اہل سنت والجماعت کا کیا عقیدہ ہے، اس کی تفصیل آگے آئے گی۔

وفی کتاب الاسماء والصفات للبيهقي (۱۴۰/۲) طر الکتاب بیروت۔

• اخبرنا ابو بکر بن الحرث الفقيه انا ابو محمد بن حيان انا احمد بن جعفر ابن نصر
ثنا يحيى بن يعلى قال: سمعت نعيم بن حماد يقول: سمعت نوح بن ابى مريم
أبا عصمة يقول: كنا عند ابى حنيفة أول ما ظهر اذ جاءته امرأة من ترمذ كانت
تجالس جهماً، فدخلت الكوفة فاطنتي أقل ما رأيت عليها عشرة آلاف من
الناس تدعو الى رأيها فقيل لها: ان ههنا رجلاً قد نظر في المعقول يقال له
ابو حنيفة فانتبه فقالت: أنت الذى تعلم الناس المسائل وقد تركت دينك؟
أين الهك الذى تعبد؟ فسكت عنها ثم مكث سبعة ايام لا يجيبها ثم خرج اليها
وقد وضع كتابان: ادله تبارك وتعالى في السماء دون الارض، فقال له رجل:
أرأيت قول ادله عز وجل "وهو معكم" قال: هو كما تكتب الى الرجل أنى معك
وأنت غائب عنه... قلت: لقد اصاب ابو حنيفة رضى الله عنه فيما نفى عن الله
عز وجل من الكون في الارض وفيما ذكر من تاويل الآية وتبع مطلق السمع في
قوله: ان ادله عز وجل في السماء ومراده من ذلك والله اعلم ان صحت الحكاية
عنه ما ذكرنا في معنى قوله: أأمنتكم من في السماء...-

(۲) صورت مسئلہ میں، ایں اللہ من حیث الذات والصفات کے جواب میں۔

اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، علامہ مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ کی کتاب [عقائد الاسلام]
سے مختصر ذیل میں نقل کیا جاتا ہے۔ (تفصیل کے لئے مذکورہ کتاب کی طرف رجوع کیا جاسکتا ہے)
چنانچہ حضرت لکھتے ہیں؛

• خدا تعالیٰ کے لئے کوئی مکان اور زمان اور جہت اور سمت نہیں کیونکہ وہ
(جاری ہے...)

غیر محدود ہے اور مکان اور جہت محدود کے لئے ہوتے ہیں اور مکان اور زمان
ملکین کو احاطہ کئے ہوئے اور گھیرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہی سب کو
محیط ہے، زمین اور زمان اور کون و مکان سب اسی کے مخلوق ہیں اور اس
کے احاطہ قدرت میں ہیں، کان احلہ ولم یکن شی غیرہ یعنی ازل میں صرف
خدا تعالیٰ تھا، اس کے سوا اور کوئی چیز نہ تھی۔ اسی نے اپنی قدرت سے زمین اور
زمان اور ملکین اور مکان کو پیدا کیا جس طرح وہ مکان اور زمان کے پیدا کرنے
سے پہلے بغیر مکان اور بغیر جہت کے تھا اب بھی اسی شان سے ہے جس شان سے
وہ پہلے تھا۔ هو الان کما کان۔

نیز جہات امور اضافیہ اور نسبیہ میں مثلاً فوق اور تحت اور یمن اور شمال
یہ سب چیزیں حادث ہیں نسبت کے بدلنے سے ان میں تغیر و تبدل ہوتا رہتا ہے
ایک شی کسی کے اعتبار سے فوق ہے اور کسی کے اعتبار سے تحت ہے پس یہ کیسے
ممکن ہے کہ حق تعالیٰ ازل میں کسی جہت یا سمت کیساتھ مخصوص ہو جہت
اور سمت حادث کے لئے ہوتی ہے ازل کے لئے نہیں ہوتی، پس ثابت ہوا کہ
اللہ تعالیٰ کے لئے نہ کوئی مکان ہے اور نہ کوئی جہت ہے اور نہ کوئی سمت ہے
مکان اور جہت اور سمت تو محدود اور متناہی کے لئے ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ
کے لئے نہ کوئی حد ہے اور نہ کوئی نہایت ہے۔ ع

این جہاں محدود آن خود یجد است

اس کی ہستی سمت اور جہت اور مکان اور زمان کی حدود اور قیود سے

پاک ہے لہذا خدا تعالیٰ کے متعلق یہ سوال نہیں ہو سکتا کہ وہ کہاں ہے اور کب

سے ہے اس لئے کہ وہ مکان اور زمان سب سے سابق اور مقدم ہے۔ مکان اور

(جاری ہے۔۔۔)

زمان سب اس کی مخلوق ہے وہ تو لامکان اور لازمان ہے، اس کی ہستی مکان اور زمان پر موقوف نہیں بلکہ زمان اور مکان کی ہستی اس کے ارادہ پر موقوف ہے۔ [عقائد اسلام، ۲/۳۸۸]۔

(۳) صورتِ مسئلہ میں زید، عمرو اور خالد کے عقائد کے بارے میں حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی کتاب امداد الفتاویٰ (۲۲، ۲) سے ایک مختصر اور جامع تبصرہ نقل کیا جاتا ہے جو انہوں نے ایک ایسے ہی سوال کے جواب میں تحریر فرمایا ہے:

”مسئلہ نازک ہے عقول متوسط اس کی تحقیق سے عاجز ہیں، اس لئے اس میں بحث بھی جائز نہیں، خصوصاً تحریر تو بالکل کافی نہیں۔ جواب تو اتنا ہی مصلحت تھا مگر آپ کے شوق و فہم کا تقاضا باعث ہوا کہ کچھ مختصر اور سلیس لکھ ہی دوں۔“

آگے عمرو اور خالد کے عقیدہ پر فریق اول اور زید کے عقیدہ پر فریق ثانی کا نام دیتے ہوئے حضرت لکھتے ہیں:

”دونوں فریق کے مقولہ مبہم اور محتاج تفسیر ہیں، فریق اول کی اگر یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ مثل ہوا کے پھیلا ہوا ہے اور بھرا ہوا ہے تب تو غلط ہے کیونکہ اس سے لازم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مکانی ہو۔ دوسرے مکانیات سے صرف یہ امتیاز ہوگا کہ اوروں کا مکان محدود ہے اور اللہ تعالیٰ کا مکان غیر محدود، سو مکانی ہونا چونکہ احتیاج الی المكان کو مستلزم ہے اور احتیاج سے حق تعالیٰ منزہ ہے اس لئے مکان سے بھی منزہ ہے بلکہ غور کیا جاوے تو اس میں دوسرے مکانیات سے بھی زیادہ احتیاج ثابت ہوئی کہ اور تو ایک ایک مکان کے محتاج ہوں گے اور وہ ہر مکان کا۔ نعوذ باللہ۔ اگر یہ (جاری ہے)۔“

مطلب ہے کہ اس کی تجلی جیسی کہ اس کی ذات منزہ کے شان کو زیبا ہے عرش کے ساتھ خاص نہیں جیسے عرش پر ہے، اسی طرح غیر عرش پر ہے سو یہ مسئلہ کسی نقل قطعی الدلالتہ یا کسی دلیل عقلی کے خلاف نہیں، بعض صوفیہ اس طرف گئے اس لئے اس کے قائل ہونے کی گنجائش ہے، بعض آیات و احادیث کے ظاہری الفاظ بھی اس پر چسپاں ہیں۔ مثلاً وہو معکم اینما کنتم اور ترمذی کی حدیث ہے: لو ولینتم حبلاً الى الارض السفلی لہبط علی ادلہی مثلہما اور اگر ان میں تاویل کی جائے تو تاویل دوسری جانب بھی ہو سکتی ہے مثلاً عرش کا کسی تجلی عام کے ساتھ کسی خاص تجلی سے بھی مشرف ہونا و نحوہ لیکن جو شخص اس کا قائل ہو بوجہ قطعی نہ ہونے کے دوسرا احتمال رکھنا بھی اس پر واجب ہے۔ اسی طرح فریق ثانی کی اگر یہ مراد ہے کہ عرش حق تعالیٰ کے لئے مکان اور حیز ہے تو مکانیت کا انتفاء ابھی معلوم ہو چکا ہے بلکہ ایک معنی کہ مکان مذکورہ سابقہ سے بھی اس میں زیادہ نقص لازم آتا ہے، کیونکہ اوپر تو مکان غیر محدود کا ذکر کیا گیا تھا جو فی الجملہ عظمت کا مشعر ہے اور یہاں تو عرش سے بھی اس کا محاط ہونا لازم آتا ہے اور اگر یہ مراد ہے کہ اس کی کچھ خصوصیت عرش سے ایسی ہے جو ادراک و فہم سے عالی ہے تو ظاہر نصوص کی موافق ہے جیسے کہ سوال میں ایسی نصوص کی طرف اشارہ بھی ہے اور یہ صلب خلاصہ ہے اقوال منقولہ کا باقی اسلم یہی ہے کہ اس میں گفتگو نہ کی جاوے اور حقیقت کو خدا تعالیٰ کے سپرد کیا جاوے۔ فی التفسیر المظہری تحت قوله تعالیٰ: ثم استوی الى السماء۔ و الصوفیۃ العلیۃ كما اثبتوا معیۃ لا کیف لها۔ الى قوله۔ لذلك اثبتوا تجلیاً

(جاری ہے۔۔۔)

خاصاً رحماناً علی العرش. وفيه تحت قوله تعالى: مع الصبرين. بل معية
غير متكيفة فيتضح على العارفين ولا يدرك كنهه الخ. وفيه تحت قوله تعالى
ياتيهم الله في ظل الايمان به وتوفيق الى الله تعالى والتحاشي عن البحث فيه
وهو مسلك السلف الخ»

- ④۔ اس سلسلہ میں منسلکہ فتویٰ ملاحظہ ہو جو کہ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی مدظلہم العالی نے ایک مستفتی (مولانا اسلم) کے سوال کے جواب پر تبصرہ کے طور پر تحریر فرمایا ہے۔
- ⑤۔ اسکا خلاصہ یہ ہے کہ گو ممکنات موجود ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وجود بخشا ہے مگر وجود حق کے مقابلہ میں ان کا وجود نہایت ناقص و ضعیف و حقیر ہے، اسلئے ممکنات کے وجود کو اللہ تعالیٰ کے وجود کے مقابلہ میں عدم کہیں گے جب یہ کالعدم ہوا تو وجود معتد بہ ایک ہی رہ گیا، یہی وحدۃ الوجود کے معنی ہیں کیونکہ اسکا لفظی ترجمہ ہے وجود کا ایک ہونا سو ایک ہونے کے معنی یہ ہیں کہ گو دوسرا ہے سہی مگر ایسا ہی ہے جیسا نہیں ہے اسکو مبالغۃً وحدۃ الوجود کہتے ہیں۔ اس مسئلہ کو مرتبہ تحقیق علمی میں توحید کہتے ہیں اور جب سالک کا یہ حال ہو جائے تو اس مرتبہ کو فناء کہتے ہیں۔ (ماخذ: شریعت و طریقت للہانوی ص ۳۱۰ بنقل از تبویب ۳۹۰/۳۹۱)
- ⑥۔ صرف یہ کہنا کہ جو عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے وہی میرا عقیدہ ہے تفصیل معلوم نہ کرنا کافی ہے۔

- ⑦۔ زید کا علی الاطلاق یہ کہنا کہ جہنمی ہمیشہ جہنم میں رہیگا۔ صحیح نہیں کیونکہ گناہ گار مسلمان جو جہنم میں جائیں گے وہ سزا کاٹنے کے بعد بالآخر جہنم سے نکالے جائیں گے اور یہ کہنا کہ ہاں اللہ جہنم کے فنا کرنے پر قادر ہے لہذا جہنم اگر ختم ہو جائے تو میرا کیا جائے گا ان کا بھلا ہی ہو گا۔ اگر اس کہنے سے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم کو فنا کر سکتا ہے (جاری ہے۔۔۔)

تو اس میں کوئی شک نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ اسکے فنا کرنے پر قادر ہے، البتہ اگر اس کہنے سے مذکورہ شخص کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی وقت جہنم کو فنا کر دیں گے تو یہ کہنا غلط ہے، کیونکہ یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم کے فنا کرنے پر قدرت رکھنے کے باوجود یہ بات نہیں چاہے گا کہ جہنم فنا ہو جائے، اسلئے کافر جہنمیوں کو کبھی نکلنا بھی نصیب نہیں ہوگا (بیان القرآن ۶۴/۱)۔ لہذا اگر دوسرا مطلب ہو تو اس عقیدہ کی اصلاح ضروری ہے، اور اس عقیدہ کے پھیلانے اور ایسے الفاظ کے کہنے سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔

وفی تفسیر ابن کثیر (۲/۴۳۲) دار الکتب بیروت۔

”خلدین فیہا ما دامت السموات والارض الا ماشاء ربک۔ الایۃ۔ قال: ولا یبقی

بعد ذلک فی النار الا من وجب علیہ الخلود فیہا ولا محید لہ عنہا وہذا

الذی علیہ کثیر من العلماء قدیماً وحديثاً فی تفسیر ہذہ الایۃ الکریمۃ۔

وفی التفسیر الکبیر (۱۸/۵۱) دار الکتب بیروت۔

”واما الجمہور الاعظم من الامۃ فقد اتفقوا علی ان عذاب الکافر دائم۔“

وفی هامش بیان القرآن (۶۳/۱) میر محمد کراچی۔

”وانت تعلم خلود الکفار مما اجمع علیہ المسلمون ولا عبرۃ بالمخالف والقواطع

اکثر من ان تعصی ولا یقاوم واحد منها کثیراً من ہذہ الاخبار ولا دلیل فی الایۃ علی ما یقول المخالف۔“

① صورت مسئلہ میں آیت کریمہ (ولکم فیہا ما تشہی انفسکم ولکم فیہا ما

تدعون) سے استدلال کرتے ہوئے جنت کے ایسے حسین مناظر اور نعمتوں کا بیان کرنا جو قرآن

وسنت سے ثابت ہیں جائز اور مستحسن ہے، البتہ اس میں حد سے زیادہ مبالغہ آرائی سے

بچنا چاہئے، اسی طرح جنت کی نعمتوں کے بیان میں ایسی چیزوں کے تذکرہ سے جو جنت

کے شایان شان نہیں، قرآن وسنت میں انکا ذکر نہیں، بلکہ گھٹیا اور حقیر بھی جاتی ہیں،

(جاری ہے۔۔۔)

اجتناب کرنا چاہئے کیونکہ جنت میں ایسی چیزیں نہیں ہیں اور نہ ہی ایسی چیزوں کی خواہش اور طلب جنتی لوگوں کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔
وفی التفسیر الکبیر (۱۲، ۲۶) دارالکتب بیروت۔

تحت قوله تعالى: ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم. الآية. قال: ويطلبون فلا طلب لهم وتقريباً هو أن يكون ما يدعون بمعنى ما يصرح أن يطلب ويدعى۔
وفی تفسیر القرطبی (۵۲، ۱۵) دارالکتب العربی بیروت۔

وقيل: المعنى أن من ادعى منهم شيئاً فهو له، لأن أدله تعالى قد طبعهم على ألا يدعى منهم أحد إلا ما يجمّل ويحسن أن يدعيه. وأدله سبحانه وتعالى لعلم عبد الستار عبد الله

دارالافتاء دارالعلوم کراچی

۱۳/۱/۱۴۲۹ھ

الحمد لله
ببرہ دامت برکاتہ
میرزا محمد
۱۳/۱/۱۴۲۹ھ

الجواب صحیح
محمد عبد السلام
۱۳-۱-۱۴۲۹ھ

الجواب صحیح
محمد عبد المنان
۱۴-۱-۱۴۲۹ھ

رجسٹر نقل فتاویٰ جامعہ دارالعلوم کراچی

مع فتویٰ نمبر	تاریخ نقل فتاویٰ	نام و پتہ	مضمون سوال و جواب	تجویب	عنوان
		۵	ابن کثیر		
		۶	بخاری و مسلم	۳۷۲ : ۲	
		۷	مسلم و ترمذی	۲۷۳ : ۲	
		۸	ترمذی و شریانی	۷۰۶ : ۱	
		۹	معارف السنن	۱۴۰ : ۲	
		۱۰	مرقات المفاتیح	۷۲۹ : ۹	
		۱۱	درس ترمذی	۲۰۵ : ۲	
		۱۲	برائت و جواب	۱۳	
		۱۳	نبراس	۱۵۳	
		۱۴	لبس البیس	۱۵۳	
		۱۵	غنیۃ الطالبین	۱۵۳ : ۱	
		۱۶	اصول الفتاویٰ	۲۶ : ۲۶ ، ۲۸ ، ۳۱ ، ۳۲	

بسم اللہ الرحمن الرحیم
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى

(ماجد)

احقر نے مولانا محمد سلیم صاحب کے استفتاء کے جواب میں مولانا نعمت اللہ صاحب
استاذ و رفیق دارالافتاء دارالعلوم کراچی کی تحریر کا مطالعہ کیا۔ بحیثیت مجموعی یہ تحریر
ماشاء اللہ اپنے موضوع پر مناسب اور طالب حق کیلئے کافی ہے۔ ~~اس کی ضرورت~~
ضرورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا کٹھن انسانی عقل کے اندر اس سے ماورائے ہے لہذا
اس میں غور کرنا اور اس سے علم کے مجمع میں موضوع بحث بنانا مناسب نہیں کہ اس
مہبت سے فتنے پیدا ہوتے ہیں۔
جنانک حقیقت مسئلہ کائنات ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی نصو میں اللہ تعالیٰ
کیلئے لکھی گئی ہیں اسی صفات ثابت کی گئی ہیں جنکو اپنے معروف ظاہری معنی پر محمول
کرنے سے تشبیہ و تمثیل کا شبہ ہوتا ہے، جس سے ذات باری تعالیٰ باجماع
نہی اور پاک ہے، لہذا سلف کا طریقہ یہ ہے کہ ان نصو میں اسی طرح
ایمان لایا جائے جیسے وہ وارد ہوئی ہیں، اور انکے معنی مراد اور انکی کیفیت
کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کیا جائے، اور اس میں غور و خوض اور اسکی کٹھن کی
تلاش سے پرہیز کیا جائے۔ ان نصو میں ۵۵ بارے میں سیاف سے جو منقول
کہ آمیز و ہا بلا کیف، اسکا یہی مطلب ہے۔

اب یہ نصو میں دو قسم کی ہیں، ایک قسم وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ
کیلئے "استواء علی الحرث" کا اثبات کیا گیا ہے، اور دوسری وہ ہے

رجسٹر نقل فتاویٰ جامعہ دارالعلوم کراچی

127

صفحہ نمبر

عنوان

تبویب

مضمون سوال و جواب

نام و پتہ
مستفتی

تاریخ
فتاویٰ

حسین "ہو" محکمہ ایسا کہتم" اور "ان اللہ لکل شیئی محیطاً"
اور "الا ھو موجودہ میں ما کا ادا" اور "محیط اقرب المید من
محیط الورد" وغیرہ وارد ہوئے۔ سلف صالحین کی اکثریت دونوں
قسم کی لہجوں میں اسی بات کی قائل ہے کہ "امردھا بلا کیف"
یعنی ان تمام لہجوں پر اسی طرح ایمان رکھا جائے جب وہ وارد ہوئی ہیں
اور یہ ایمان رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کہے "استواء علی العرش" لہجی ثابت ہے

اور "ہو" مستوعداً ما کا ادا" اور "لکل شیئی محیطاً" وغیرہ لہجی ثابت ہے
جبکہ اتفاقاً یہ ہے کہ وہ ہر جگہ موجود ہو۔ لیکن حسب طرح استواء علی العرش
کی کیفیت معلوم نہیں، اسی طرح ہر جگہ موجود ہونے کی کیفیت بھی معلوم
نہیں، اور حسب طرح استواء علی العرش کا یہ مطلب لینا درست نہیں ہے کہ
عرش پر اس کا تھکن احباب کی طرح ہے، یا اس کا نزل الہ النساء الدنیا
دعا اللہ احباب کی طرح مخلوق میں مکان الہ مکان کو مستلزم ہے، اسی طرح
"ہو" اور "لکل شیئی محیطاً" کا یہ مطلب لینا بھی درست
نہیں ہے کہ وہ (مراد اللہ) مختلف ممکنہ میں حائل لے ہوئے ہے، بلکہ
حسب طرح استواء کی کیفیت متشابه ہے، اسی طرح ہر جگہ
موجود و محیط ہونے کی کیفیت بھی متشابه ہے، دونوں کے ساتھ
ایک ہی جیسا معاملہ ہو نا چاہئے کہ امردھا بلا کیف۔

لیکن بعض حضرات علماء نے (مثلاً علامہ ابن تیمیہ وغیرہ) استواء
مقابلے میں تو یہ فرمایا کہ "امردھا بلا کیف" لیکن "ہو" معہ
یا "محکمہ" یا لکل شیئی محیطاً وغیرہ میں "امردھا بلا کیف"
پر عمل کرنے کے بجائے تاویل کا راستہ اختیار کیا، اور فرمایا
کہ معنی سے مراد معنی علمیت یا معنی نصرت ہے، اور احاطہ
مراد احاطہ علم و قدرت ہے۔ اور محیب بات یہ کہ اگر بعض
متکلمین نے "استواء" وغیرہ میں تاویل کا راستہ اختیار کیا تو
اس کی گہرائی کی طرف منسوب کیا گیا، لیکن خود "محکمہ" وغیرہ
میں تاویل کا راستہ اختیار کیا تو اس پر کوئی اعتراض نہ کیا گیا۔

رجسٹر نقل فتاویٰ جامعہ دارالعلوم کراچی

فتویٰ نمبر مع رجسٹر نمبر	تاریخ نقل فتاویٰ	نام و پتہ مستفتی	مضمون سوال و جواب	تبویب	عنوان
			<p>حالانکہ اگر دوسری قسم کی لٹھروں میں تاویل کرنا گمراہی نہیں ہے تو پہلی قسم کی لٹھروں میں تاویل گمراہی کیوں ہے؟</p> <p>لہذا محتمل بات یہ ہے کہ ان تمام لٹھروں میں اقوال، اقوال و اقوال</p> <p>بلا کیف اور بے لطف تاویل، تنہا مذاہب محتمل ہیں، ان میں سے کسی کو گمراہی یا خروج عن اہل الہ نہ نہیں کیا جاسکتا، لہذا ہمارے حکیم، تفسیل اور حلال کا عقیدہ یقیناً گمراہی ہے۔ البتہ راجح مذہب یہی ہے کہ دوسری قسم کی لٹھروں میں، اقوال و اقوال بلا کیف پر عمل کیا جائے، اسی استواء پر بھی بلا کیف ایمان رکھا جائے اور ہر جگہ موجود ہوئے اور ضبط ہونے پر بھی بلا کیف ایمان رکھا جائے اسی میں سلامتی ہے۔ واللہ سبحانہ اعلم</p> <p>احقر خلیفہ عثمانی خلیفہ</p> <p>خادم طلبہ دارالعلوم کراچی</p> <p>۱۶/۴/۱۹</p> <p>یکم جمادی الثانیہ</p> <p>از ظہارہ براہ بحرین</p>		